漢魏遺書鈔

金谿王仁圃先生既纂[illegible]人為漢魏叢書[illegible]為奇觚復
採漢魏以來有錄無書諸引
見傳注類部中者分條纂集
得四百餘種一依叢書之例名之
曰漢魏遺書其經翼一門前已
授梓版忽不戒於火先生之志
未已也將謀諸同志盡取四百

餘種者壽以行世世而問叙于余
葢自科舉之學盛而士之知
讀古書者少即古書之得傳于
世者益少其關雖有通人傑士
慨往籍之淪沒网羅散佚集
成篇帙然不過一二種而止耳其
中又不無疎略待後人之補苴者
未有按録搜討不遺不漏如是

其多且備者也先生博極羣書自少至老以古人為性命一遍籍涉弃吏職就教授於建昌晚且並此而去之授徒自給勤勤懇懇日事著錄凡館穀所入無不一用之於書故其所成就如此然則古人之全今雖不獲見矣而奇文與義嘉言善行往往在焉則先

生之惠及前人而嘉予来學者其功豈淺鮮哉敢學殖荒落于先生無能為役因樂觀此書之成或得枕藉其中文固陋焉故不辭而為之叙嘉慶庚申

重九日年愚弟陽城張敔仁

漢魏遺書鈔序

天下事物莫不有聚有散顧由聚而之散也易散而復聚也則難而書籍尤甚自結繩以後書契日增一經秦火遂幾泯絶漢始除挾書之律復遣使求遺書以迄魏晉分爲四部目錄具載隋唐二志其聚其散權在朝廷非草野儒生之力所能補苴也吾所據以言聚散者在聚書類書二家以二家皆合四部爲一書而相爲聚散者也類書之法在以天地人物等目分爲門類

而采取經史諸子百家傳記書中凡言天者入天文言地者入地理言人物者入人物每一書而割裂篇章撏撦句字至數十百種利用散叢書之法多不及正經史而雜取百家傳記稗官小說諸成書或全本或節畧隨意編纂亦各有門類多者數百種少亦數十種叢集爲一書利用聚類書起魏皇覽六朝修文御覽皆已亡至唐則有歐陽氏藝文類聚虞氏北堂書鈔徐氏初學記書皆盛行要莫備於宋之太平御覽引

用書目至一千六百九十件叢書起於近代其著者有方氏之百川學海商氏之稗海毛氏之津逮秘書何氏之漢魏叢書而莫多於陶氏說郛所采輯書亦至一千四五百種此兩家書蒐羅之博校勘之勤其聚其散難易畧相等而吾乃以爲由聚而散則易散而復聚則難者何也則以不佞今所鈔漢魏遺書驗之也夫是遺書皆亡書也考隋唐二志所載四部書目有專本行世者不過數百種其已消沉磨滅化爲烏有

者不可勝數若其書雖亡而尚有零篇斷簡單
辭隻句散見他書者正賴有好事采而輯之猶
可存什一於千百譾不揣愚陋竊按隋唐二志
門類分別蒐討經部則以孔氏賈氏正義陸氏
釋文爲主史部則以裴氏集解顏監劉昭章懷
各註爲主不足則參之四大類書又不足則求
之漢魏以來各古書注及宋元以來諸說部書
有引用某氏經者卽以還某經引用某氏史者
卽以還某史引用某子某傳記者卽以還某子

其傳記日鈔月纂銖累寸積始得四五百種一以何氏漢魏叢書體例爲之編次而不敢冒名叢書者以叢書各有原本此則菫菫從諸類書鈔輯功倍事半心勞日拙夫是故有慨於散而復聚之難也然此亦讀好爲苟難已耳伏惟我

朝

聖聖相承稽古右文化成天下自開館纂修四庫全書固已盡發天府金匱之藏名山石室之秘懸諸國門頒行海內以會書文一統而集百王大成

至矣盡矣此豈復有遺闕其有遺闕皆其所不必拾補者也而猶欲以窮鄉曲學寡聞淺見爲此數百十種書補苴罅漏張皇幽眇猶炳燭於日月之下而抱甕於時雨之餘不且勞而無功乎惟是天下事物消長莫不有數顯晦莫不有時識大識小則存乎人譾旣幸際

聖世文教昌明經籍道廣如類書叢書皆得任草野儒生裒輯編次竊不自量亦思有所鈔輯以整百家之不齊苟能舉諸遺書散者復聚雖不敢

謂有功古人區區志尙庶幾得託以自見雖好
爲其難亦不遑恤云爾因勉卒業敘其大意如
此
旹
皇清嘉慶三年歲在戊午春二月金谿王謨書於建
昌郡學西齋

參閱名氏

南昌萬廷蘭芝堂　金谿蔡上翔東墅

浮梁鄭夔琴賓山　新建裘元復西園

樂平汪士誥石松　宜黃應自程幼虔

新城黃爽瑞輯甸　新建阮　湖懷浦

宜黃洪星煥北垣　安福黃珽玉恭揩

金谿朱嗣韓仰山　星子于朝樞密之

宜黃洪占銓鑑亭　南昌黃中模範亭

宜黃黃錫禔仲佩　萬載郭大經

廣豐葉應榴仁昭　新淦周世焯晴川
都昌吳紹泰可亭　瀘溪鄧江城雙美
金谿楊　鈠少晦　宜黃黃　旭東塢
萬年王朝渠逵淦　鄱陽王定遠石樵
安遠何欲升廉齋　靖安舒以健醇甫
義寧胡乘銓芳杜　樂平汪　錀樂涯
崇仁黃一夔南皋　新昌劉倌與亦軒
南城曾廷校香壁　南城胡　森香海
南城吳　照白厂　金谿詹　佩栽堂

南城蔡夔麟天石　臨川李宗濤晴雪
宜黃黃錫禩右啓　浮梁鄧傳安鹿耕
萬載辛炳喬月臺　南城王聘珍實齋
南城廖崇聖東壁　南城廖崇善懷本
南昌黃中植雲門　寧都邱元銓素行
金谿李學容富英　泰和羅秉膺
新城楊　勲紀常　南豐周慶雲
南豐周　圭　新城潘梧生吉士
寧都彭育芾小城　萬安張映宿

金谿王賢喈鳳岡　金谿江幼光實甫

族姪欽典華　韶殿華

璥完璞　璧晉番

鉉夔奏　光晉潤輝

鏞京奏　馴年上達

子壻羅嗣忠頡雲　曾煒震叔

姪壻傅寶南鎔金　孫壻饒蓂瑞階

戊午校刊建昌府屬門生

胡文俊南城　楊以瀅新城

郭廷去 新城

趙品金 南豐

王際雲 南城

梅照斗 南城

石　齡 瀘溪

廖徵聘 南城

涂　鎬 新城

傅　瑚 瀘溪

梅品純 南城

章文載 南城

鄧　壇 廣昌

彭壽齡 瀘溪

陶元照 南城

楊　霖 新城

廖繼善 南城

徐　洪 南豐

胡梯雲 新城

吳　彬 新城

廖　璋南城　　彭　彬瀘溪

黃元吉南豐　　吳雲丹南城

涂雲虬新城　　賴叶蘭廣昌

盧思孝瀘溪　　廖舉善南城

吳　猷新城　　黃桂芬南城

江瑞人新城　　丁　澄南城

李　烘南豐　　廖　英南城

陳維新南城　　饒學海南城

楊世光新城　　胥　鈞瀘溪

周宗濂南城　　蘇瑚南城

丙寅校刊盱江書院門生

梅椿春木　　李墉崇儒

曾煌景園　　鄧存讃守怡

劉德堂時修　　甯璋卿五

曾焯華岡　　鄧存詠永言

李圻𡺛五　　曾煩朗夫

梅樟章木　　劉之桂

曾烒式如　　鄧熾昌

胡學海六鼇　鄧存譽章有
張日新樸木　李家燮召棠
鄧熾祥[illegible]　鄢世勳蔚人
蔡夔熊應侯　程杰逢源
鄭作梅[illegible]　蔡夔松蒼伯
劉光閎宜九　胡楷[illegible]
陶紹元　劉觀[illegible]　上皆南城
饒蔚鸞輯矣　虢日成偉臣
黃鳳翥寧宇　江維城壽三　上皆新城

經翼鈔序

經翼鈔者鈔錄漢魏以來說經諸書以拾註疏之遺而補其闕也當日註疏原奉詔刊定折衷羣言至當歸一以正天下學術而昭一代同風之治於是易主王弼書主孔安國詩主毛鄭春秋左傳主杜預三禮同主鄭康成以及公羊穀梁孝經論語孟子爾雅各主一家註解又因其章句以爲之疏謂之正義外此雖有大師講授專門名家之學非其說與本註合不得採入正義故雖有其書而以非功令所遵科舉所

何往往求之高閣倚廡不講毋怪乎漢魏以來說經諸書日就散佚以至於磨滅雖有好學深思之士欲從而參互考訂而墜緒茫茫要不過尋什一於千百而已謨嘗竊謂聖人之道大而能博原非一家之言所能究竟況自秦火而後去全經已遠微言大義究未知孰得其眞則於凡經說之純且精者固當遵而奉之以廁於聖經賢傳之末即其說之不必純且精者亦何妨並載於冊瞭若指掌俾讀者得以攷其純駁精觕異同離合之致每覽陸氏經典序錄注解傳

述源流門戶未嘗不慨然想見當日羣書具在孔氏

賈氏乃不能多所網羅而後之學者又一以正義去

取爲斷任諸書自爲存亡而莫肯爲之收拾豈不重

可惜哉顧於註疏之學用功本淺不敢妄下雌黃惟

因鈔輯漢魏遺書得從諸經正義採出十餘種又徧

蒐羣籍凡有涉於經學者若東京以下賈逵許慎服

虔賴容馬融盧植蔡邕荀爽王肅韋昭諸家撰述靡

不甄綜又沂而上之西漢孟氏京氏之易伏氏歐陽氏

之書韓氏申氏之詩戴氏聞人氏之禮董氏嚴氏之

春秋而於李斯之蒼頡篇叔孫通之禮器制度河間獻王之樂元語劉歆之鐘律書揚雄之琴清英諸亡書皆班班可攷其他僞書如歸藏百兩篇雜書如易飛候洞林皆從經義攷例采入以訖石經讖緯小學諸書凡經傳支流餘裔可與註疏相爲羽翼者並鈔而錄之凡百八種又五十四種嘉慶三年戊午孟夏

余谿王謨

漢魏遺書鈔

經翼第一册目次

右易經翼七種

右書經翼八種

毛詩答問 毛詩提綱附　魏東平劉 楨著

毛詩箋音證 毛詩義問附　魏彭城劉 芳著

毛詩義疏　梁吳興沈 重著

右詩經翼十一種

序錄

隋志歸藏十三卷晉大尉參軍薛貞注唐志同

周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四　又簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏

周禮疏曰杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志荅趙商云非無明文改之無據且從子春說近師皆以為夏殷故鄭易贊云夏曰連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者有歸藏按今歸藏坤啓筮云帝

堯降二女爲舜妃又節卦云殷王其國常毋谷若
佊子春說歸藏黃帝安得有帝堯及殷王之事蓋
子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因名以作易
又曰殷人因黃帝曰歸藏其易以純坤爲首坤爲
地萬物莫不歸而藏於其中殷以十二月爲正地
統故以坤爲首
易叢說曰歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重之
者也八卦旣重爻在其中　又歸藏小有曰其丈
人乃知丈人之言三代有之

通志藝文畧曰連山亡矣歸藏所存者初經齊母本著三篇而已言占筮事其辭質其義古後學謂爲不文疑而棄之獨不知後之人能爲此文乎

路史注曰歸藏初經卦皆六位初奭初乾初離初犖初兌初很初釐初奭其卦又有明夷營惑耆老大明之類耆啓筮明夷鮌治洪水枚占大明桀筮營惑武王伐紂枚占耆老曰不吉是也

丹鉛錄曰按古歸藏易今亡惟存六十四卦而又闕其四與周易不同需作溽小畜作小毒畜大畜

作大壽畜艮作很震作鼃升作稱剥作僕損作員
咸作誠坎作犖謙作兼遯作遂蠱作蜀解作荔无
妄作毋亡家人作散家人渙作奐又有瞿欽規夜
分五卦皆爵林禍馬徒三複卦名不知當爲易何
卦也

經義攷曰按歸藏隋時尚存至宋猶有初經齊母
本著三篇其見於傳注所引者辭皆古奥而孔氏
正義謂歸藏僞妄之書亦未盡然若三墳書以歸
藏易爲氣墳其爻卦大象曰天氣歸地氣藏本氣

生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺各爲之

傳則較傳注所引大不倫矣　又按歸藏之書有

本蓍箚亦有啓筮篇有齊母經亦有鄭母經今見

於郭景純山海經註隋志謂歸藏漢初已亾故班

固藝文志不載又謂晉中經簿有之斯景純得援

之以釋山經也　又按歸藏六十四卦其名或異

然亦皆依反對爲序以謙作兼而分次之則分爲

豫也以蠱作蜀而馬徒次之則馬徒爲隨也以損

作貞而誠次之則誠爲益也林禍在觀之前則臨

也欽在恒之前則咸也瞿在散家人之前則睽也睽字疑誤當作明夷岑霽在未濟之前則既濟也唯規夜二名不簽當何封非夬姤則噬嗑賁當之矣譌案歸藏本末諸說言之詳矣故不復云今共鈔出周禮疏二條爾雅疏一條山海經注十條穆天子傳注一條莊子釋文一條楚辭補注一條文選注三條類聚四條初學記二條書鈔一條御覽十條路史注二條經義考五條

歸藏

晉　薛貞注　南昌喻祥麟校

瞻彼上天一明一晦有夫羲和之子出於暘谷

空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職

出入以爲晦明

共工人面蛇身朱髮

麗山之子青羽人面馬身　按山海經云鍾山其子曰鼓其狀如人面而龍身郭注此亦神名名之爲鍾山之子耳其類皆見歸藏啓筮文無可考下又引啓筮麗山之子云云本爲二事而路史後紀引作麗山氏之子鼓非也

羽民之狀鳥喙赤目而白首

滔滔洪水無所止極伯鯀乃以息石息壤以塡洪水

鯀死三歲不腐剖之以吳刀化爲黃能初學記引作大副之吳刀下有是用出禹句路史後紀誤作啓

昔彼九冥是與帝辨同宮之序是爲九歌

不得竊辨與九歌以國於下並山海經注

帝堯降二女爲舜妃周禮大卜疏

昔夏后啓筮亨神于晋之虛爲作璿臺于水之陽文選注○案初學記引歸藏啓筮作饗神於晋之靈臺

蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃

帝殺之於青丘（初學記引啓筮止此下從繹史鈔補）作棡鼓之曲十章

一曰雷震驚二曰猛虎駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀

五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奪志八曰熊羆

哮咆九曰石墜崖十曰波盪壑

昔者河伯筮與洛戰而枚占昆吾占之不吉（並初學記）

昔女媧筮張雲幕而枚占之曰吉（初學記作枚占神明）昭昭九

州日月代極平均土地和合四國

昔黃帝與炎帝爭鬬涿鹿之野將戰筮于巫咸巫咸

曰果哉而有咎

金水之子其名曰羽羽蒙乃之羽民是生百鳥文選注引作般

筮無乃之羽民句

昔夏后啓筮饗神于大陵而上鈞臺枚占皐陶曰不吉

昔桀筮伐有唐而枚占于營惑曰不吉不利出征惟利安處彼爲貍我爲鼠勿用作事恐傷其父並御覽

武王伐紂枚占耆老曰不吉路史注

昔穆王天子筮西征不吉曰龍降于天道里修遠飛

而冲天蒼蒼其羽

穆王獵于戈之墅並御覽

穆王筮卦于禺強莊子釋文

蒼帝起青雲扶日赤帝起黃雲扶日有白雲出自蒼梧入于大梁類聚○上皆啓筮篇

蓍末大于本為上吉蒿末大于本次吉荊末大于本次吉箭末大于本次吉竹末大于本次吉蓍一五神蒿二四神荊三三神箭四二神竹五一神筮五犯皆藏五筮之神明皆聚焉御覽○經義考云此當屬本蓍篇

昔者羿善射畢十日果畢之山海經注○書正義引作羿彈十日

昔嫦娥以御覽作遂西王母不死之藥服之遂奔月爲月精文選注○宋張衡靈憲云羿請無死之藥於西王母姮娥竊之以奔月將往枚筮之于有黃有黃占之日吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後且大昌姮娥遂託身於月是爲蟾蠩此文當出歸藏

昔夏后啓筮乘龍飛以登于天皋陶占之曰吉○御覽按山海經注引鄭母經曰夏后啓筮御飛龍登于天台下有明啓亦仙也句疑是郭注或卽薛貞注要非本文而路史後紀引此作鄭母經明矣也

啓母在嵩高山化爲石子啓亦登仙故其上有啓石穆天子傳注○按穆傳云天子南遊于黃大室之丘以觀夏后啓之所居乃入于啓室天子筮獵苹澤其

卦選訟從公占之曰訟之繇䕫澤若著其中 宜其正公戎事則從恭事則惠畋獵則獲此亦當屬歸藏繇辭○上俱鄭母經

瞿有瞿有觚宵梁爲酒尊于兩壺兩羭飲之三日然後穌士有澤我取其魚爾雅疏○按郭注引歸藏兩壺兩羭疏云此齊母經瞿有之文也

殷王其國常毋谷周禮太卜疏○按羅苹路史注云歸藏黃帝之書而坤啓筮乃有堯降二女以舜妃之語節卦云殷王其國常毋谷月之類其卦是也其文非也蓋歸藏之文湯代之作

君子戒車小人戒徒文選注

鵠有黃耳利得鱣鯉御覽引作利取鮔鯉

有鳧鴛鴦有雁鸕鷀

有人將來遺我貨貝以至則徹以求則得有喜將至 並類聚

雖有豐隆𦫵得雲氣而結核 書鈔

上有高臺下有雝池以此事君其貴若化若以賈市

其富如河漢 御覽

乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦 路史注

乾者積石風穴之翏翏 楚辭補注

剝頁人得其玉小人一作君子得其粟

榮榮之華徼徼鳴狐

離監監燀若雷之聲

有鳥將至而垂翼

舊言之擇新言之念並經義考

附錄連山易

有崇國鯀伏于羽山之野水經注

有馮羿者得不死之藥于西王母姮娥竊之以奔月

將往枚筮于有黃有黃占之曰吉翩翩歸妹獨將西

行逢天晦芒无恐无驚後且大昌姮娥遂託身于月

李淳風

乙巳占

案唐志有連山十卷司馬膺注經義考云度郎劉

炫僞本而復引水經注乙巳占二條內姮娥竊藥

奔月已見歸藏愚故引張衡靈憲入注此引李淳

風占又以爲出連山未詳孰是

序錄

隋志周易荀爽九家注十卷唐志荀氏九家集解十卷

三國志注虞翻奏曰經之大者莫過於易自漢初

以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之際

潁川荀諝號爲知易荀諝荀爽之別名也

經典序錄曰荀爽九家集注十卷不知何人所集

稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭

元宋衷虞翻陸績姚信翟子元子元不詳何人爲

易義注內又有張氏朱氏並不詳何人

文獻通考陳氏曰九家者漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解陸氏釋文所載說卦逸象本於九家易

案李鼎祚周易集解凡三十餘家而於京房馬融荀爽鄭康成虞翻陸績姚信宋衷翟元九家外又有九家易若如陸氏釋文云卽京房等九家以荀爽爲主則李氏集解不當於諸家外又列九家易也此九家易恐當如陳氏說漢淮南王所聘明易者九人文中子所謂九師興而易道微者也然本

書久亡無與爲質姑仍舊目從集解鈔出一百二十九條又釋文十五條又附錄九師道訓三條

九家易解

漢　潁川荀爽撰　　南城曾[illegible]校

大哉乾元

陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

乃統天

乾之爲德乃統繼天道與天合化也

亢龍有悔盈不可久也

陽得居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也

元者善之長也

乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也

亨者嘉之會也

通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也

庸行之謹

以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣

善世而不伐

陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也

時乘六龍

謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也

彖曰至哉坤元

謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始祖之象也故又歎言至美

柔順利貞君子攸行

謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅

冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰

氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至

也

六二之動直以方也

謂陽下動應之則直而行布陽氣於四方也

其血元黃

實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也元黃

天地之雜言乾坤合居也

而動也剛

坤一變而成震陰動生陽故動也剛

發於事業

天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五

動爲比乃事業之盛

爲其兼于陽也故稱龍焉

陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾

陽者變化以喻龍焉

雲雷屯

雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中

未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

十年乃字反常也

陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出於坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出於坤

謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

泣血漣如

上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血

漣如也體坎爲血伏离爲目互艮爲手掩目爲血

泣之象也

六四需于血出自穴

雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需

于血出自穴也

需于血順以聽也

雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

酒食貞吉以中正也

謂乾二當升五正位者也

以訟受服亦不足敬也

初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

雖當爲王倚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲

王定天下以師故曰在師中吉

風行天下小畜

風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也

夫妻反目不能正室也

四互體离离爲目也离既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

有孚攣如不獨富也

有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂

四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富

也

說而應乎乾

動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國

之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正

應天故虎爲之不咥人也

是以履虎尾不咥人亨

虎尾謂三也三以說道履五之應上順於天故不

咥人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂於五也

君子道長小人道消也

謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟熟則給用給用則分散故陰用特言消也

不戒以孚中心願也

乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位
帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當
下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二
以中和相承故元吉也

以祉元吉中以行願也

五下於二而得中正故言中以行願也

城復于隍其命亂也

乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性
而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰

自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也

坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也

拔茅貞吉志在君也

陰志在下欲承君也

九四有命无咎疇離祉

巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據

則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故

陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福

謂下三陰離受五四之福也

九五休否大人吉

否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也

彖曰同人

謂乾舍於离同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人

大有上吉自天右也

上九說五以柔處尊而自謙損尙賢奉己上下應之爲乾所右故吉且利也

彖曰謙亨

艮山坤地山至高地至卑以至高下𠑽卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨

謙謙君子卑以自牧也

承陽卑謙以陽自牧養也

无不利撝謙不違則

陰撝上陽不違法則

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九

三可行師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也

而況建侯行師乎

震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉亂除害民得豫說君得安樂也

澤中有雷隨

兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象

也

初九官有渝貞吉出門交有功

渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

利涉大川往有事也

陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有事

敦臨之吉志在內也

志在升二也陰以陽爲主故志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教

先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

何校滅耳聰不明也

當據离坎以為聽明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也

天下雷行物與无妄

天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也

過涉之凶不可咎也

君子以禮義為法小人以畏慎為宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之世君子遜遁不行禮義

謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可坐曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

上六失道凶三歲也

坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一年而舍也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

鼓缶者以目下視离爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也曰昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

日昃之离何可久也

日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

突如其來如无所容也今本突訛突

在五見奪在四見棄故无所容也

六五之吉離王公也

戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣

剛柔皆應恒

初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣

不恒其德无所容也

言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故

貞吝

受茲介福以中正也

五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也

晉如碩鼠貞厲

碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也

有攸往主人有言

四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

左股謂初爲二所夷也离爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以

壯於五故曰用拯馬壯吉

六二之吉順以則也

二欲上三居五爲天子於坎爲法律君有法則象陰

當順從之矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南

也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位

故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次

不可卒正故曰不可疾貞也

入于左腹獲心意也

四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也

六二之吉順以巽也

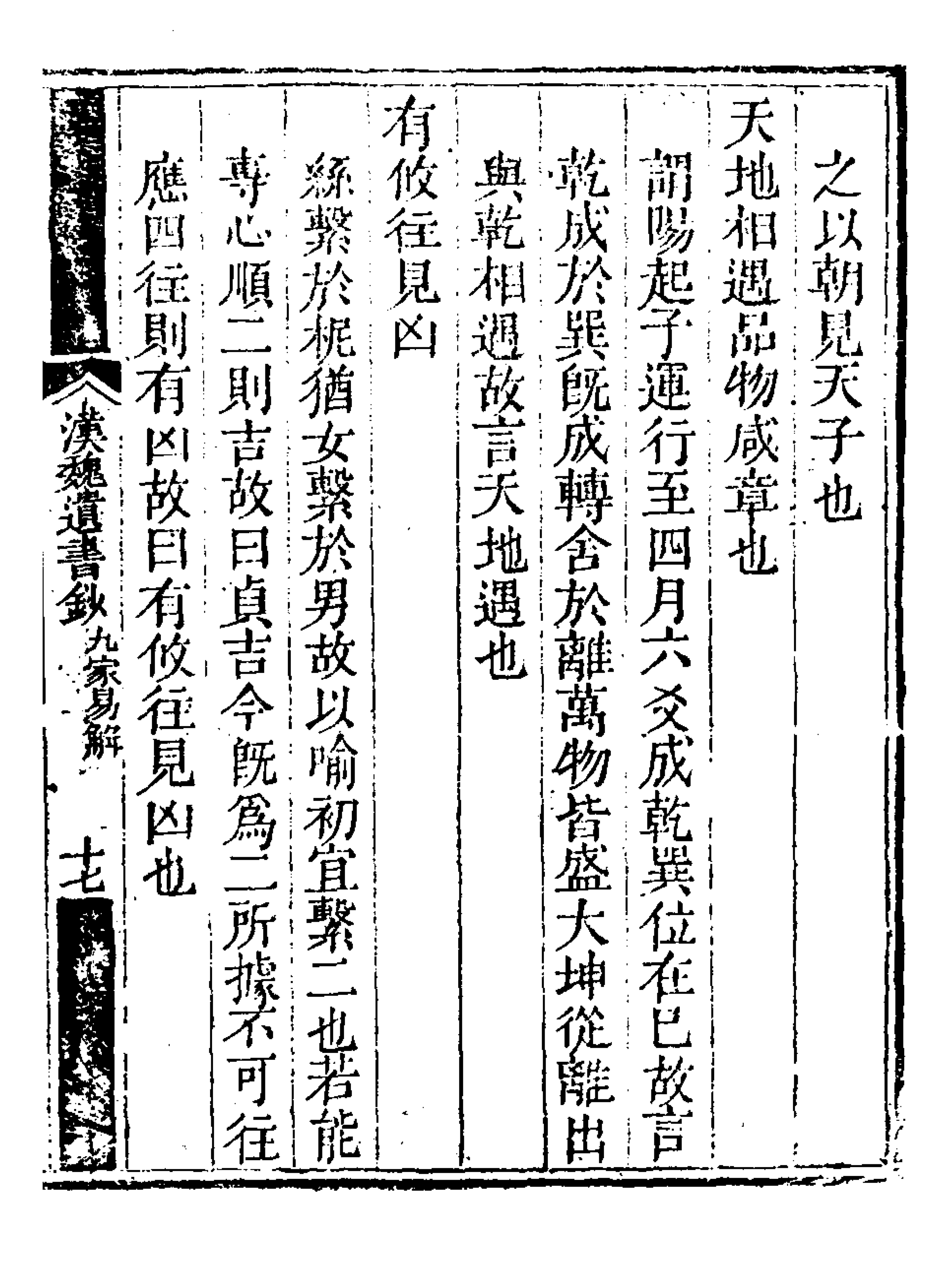
荀二居貞[illegible]順於五則吉矣

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

別體巽家陰陽相據喜樂過節也別體巽家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

睽之時用大矣哉

乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰
用大
公用射隼以解悖也
隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜
陽位萬事悖亂命射去之故曰以解悖也
六三中行告公用圭
天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執
桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸
子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執

之以朝見天子也

天地相遇品物咸章也

謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

有攸往見凶

繇繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也

利貞

五以正聚陽故曰利貞

允升大吉上合志也

謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

初六臀困于株木

臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兑金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困於三故曰

臀困于株木

入于幽谷三歲不覿

幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終不得見故曰三歲不覿也

入于其宮不見其妻不詳也

此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

象曰困象也以木巽火亨飪也

鼎言象者卦也木火互有乾兑乾金兑澤澤者水
也數以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上
則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟物養人故云
象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足
以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子
飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾
以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮
肉上離陰爻爲肉也
九四鼎折足覆公餗其刑渥凶今本刑作形

鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也

覆公餗信如何也

渥者厚大言辠重也既覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也

勿憂宜日中

震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾㚖矣

有孚發若信以發志也

信著于五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沬

大暗謂之沛沬斗杓後小星也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞

卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次

承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮

僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

上九巽在牀下

上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

九五渙汗其大號

謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

安節之亨承上道也

言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九四无咎弗過遇之

以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣

方以類聚

謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於

萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分

也

乾知大始

始謂乾稟元氣萬物資始也

原始及終故知死生之說今本及作反

陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生

離則死故原始及終故知死生之說矣交泰時春

也分離否時秋也

而道濟天下故不過

言乾坤道濟成天下而不過也

旁行而不流

旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

範圍天地之化而不過

範者法也圍者周也言乾坤消息周法天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也

是故可與酬酢可與祐神矣

一陽往爲酬陰往爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見於神秘矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

是故聖人以通天下之志

凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也

以定天下之業

謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業

以斷天下之疑

謂卜筮者尚其占也占事知來故定天下之疑

舉而措之天下之民謂之事業

謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之

得爲事業矣

默而成不言而信存乎德行今本默而成之

默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也

德者有實行者相應也

俯則觀法於地

艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形者也

與地之宜

謂四方四維八卦之位山澤高𤰞五土之宜也

以類萬物之情

六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故

曰類萬物之情以此庖犧重為六十四卦明矣

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣

裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下

含物也

挎木為舟掞木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙

木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四

之二挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持
金故挎木爲舟掞木爲楫也乾爲遠天故濟不通
致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也

蓋取諸豫

下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之
象也㯺者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小人又
爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持二木
夜行擊㯺之象也坎爲盜水虣長无常故以待虣
客既有不虞之備故取諸豫矣

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也人壯進而成[illegible]金決竹木為書契象故法夬而作書契矣

利用安身以崇德也

利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中

詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利

用安身以崇其德崇德體卑而德高也

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說

小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則

无咎

易曰何校滅耳凶

噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而

罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者

聞善不聽聞戒不改故凶也

以體天地之撰

撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六

地數也剛柔得以爲體矣

以通神明之德

隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德

其稱名也雜而不越

陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序

不相踰越

巽以行權

巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下

坤以藏之

謂建中之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索旣生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣

巽爲雞

應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也

坎爲豕

汚辱卑下也六九五十四主時精爲豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也

艮爲狗

艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈也斗運行四币犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬬以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不避

人者也

乾爲老馬

言氣衰也息至巳必當復消故爲老馬也

坤爲子母牛

土能生育牛亦含養故爲子母牛也

爲文

萬物相雜故爲文也

震爲蒼筤竹爲萑葦

蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼

貸也萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

坎爲薄蹄

薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹄也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲

師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事以臨天下無爲而治

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也

无鼓悔下並釋文引九家易

意耳之告
險且坊
乘口說也
聖人有以見天下之册
言天下之至册而不可亂也
探册索隱
乾爲龍爲直爲衣爲言
巛爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿
震爲玉爲鵠爲鼓

巽爲楊爲鸛

坎爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲牝牛

艮爲鼻爲虎爲狐

兌爲常爲輔頰注云常西方神也

附錄淮南九師道訓

遯而能飛吉孰大焉案後漢書張衡傳思玄賦利飛遯呂保名章懷太子注引周易遯卦上九曰肥遯無不利淮南九師道訓曰遯而能飛吉孰甚焉似周易本作肥遯衡從九師道訓改作飛文選載思玄賦云利肥遯以保名李善注引九師道訓遯而能肥吉孰大焉比筮得遯之咸其遯

卦艮下乾上上九爻辭云肥遯最在卦上居無位之地不爲物所累矰繳所不及遯之最美故名肥遯處陰長之時而獨加此故曰利肥遯而保名則本賦及注引道訓又俱從周易作肥遯與後漢書注異而加詳葢道訓篇文秖二句此筵以下則又李善訓釋文辭也今故不錄

剝之不可遂盡也故受之以復 鴻烈解

案經義攷言陸氏釋文於需蠱遯損諸卦其所引稱師者當即九師本而鴻烈解引易曰剝之不可遂盡也故受之以復此則道訓之序卦傳文矣而於後漢書注文選注所引九師道訓釋文俱闕不載似屬遺漏今特采補